阿毗曇毗婆沙論卷第二十六　切

迦旃延子造　五百羅漢釋

北涼天竺沙門浮陀跋摩共道泰等譯

使揵度不善品第一之三

三漏欲漏有漏無明漏問曰此三漏體性是何答曰有百八種欲漏有四十一種欲愛有五種恚有五種慢有五種見有十二種疑有四種纏有十種此四十一種是欲漏體有漏有五十二種愛有十種慢有十種疑有八種見有二十四種此五十二種是有漏體無明漏有十五種欲界無明有五色界無明有五無色界無明有五此十五種是無明漏體此百八種是三漏體亦名百八煩惱波伽羅那經亦說云何欲漏答言除欲界繫無明諸餘欲界繫結縛使垢纏是名欲漏云何有漏除色無色界繫無明諸餘色無色界繫結縛使垢纏是名有漏云何無明漏答言三界無知是名無明漏無明漏是三界無知如是說者好若作是說云何無明漏答言緣三

界無知作是說者則不攝無有緣使 阿毗[illegible]
所以者何無漏緣使不緣在三界法
問曰身口惡行為是煩惱非煩惱
若是煩惱此中何故不說若非煩惱
識身經說云何通如說身口惡行是
不善法結非使非縛是煩惱非纏應
捨應斷應知能生苦報故或有作是
荅者是煩惱體若然者識身經說善
通此中何以不說荅曰應說身口惡
行在欲漏中欲漏有四十三種而不
說者有何意耶荅曰若法體是煩惱
體亦是纏說在欲漏中身口惡行雖
是煩惱而體非纏是故不說在欲漏
中復有說者身口惡行體非煩惱是
以不說在欲漏中問曰若然者識身
經說云何通荅曰識身經文應如是
說身口惡行是不善非結非縛非使
非煩惱非纏應捨應斷應知生苦報
故而不說者有何意耶荅曰身口惡
行雖非煩惱為煩惱所惱故說是煩
惱問曰若非煩惱為煩惱所惱說是
煩惱者非結為結所繫何故不說是
結非縛為縛所縛何故不說是縛非

使為使所使何故不說是使非經為
經所經何故不說是經耶答曰應說
而不說者當知此說有餘復次欲現
種種說種種文若以種種說種種文
莊嚴於義義則易解復次為現二種
門二種略二種始入二種焯二種相
貌二種文影二種俱通故如非煩惱
為煩惱所惱說是煩惱非結為結所
繫說是結乃至非經為經所經說是
經如非結為結所繫不說是結乃至
非經為經所經不說是經如是非煩
惱為煩惱所惱應說非煩惱是故現
二種門乃至現二種俱通此是漏義
乃至廣說
已說體性所以今當說何故名漏漏
是何義答曰留住義是漏義浸漬義
是漏義流出義是漏義持義是漏義
在內義是漏義醉義是漏義放逸義
是漏義留住義是漏義者誰令眾生
留住欲色無色界耶答曰漏也浸漬
義是漏義者如於精中浸漬種子其
牙便生如是眾生以業種子浸漬煩
惱精中便生未來有牙流出義是漏

[illegible]
義者如來出水乳旁出乳如是衆生
於六入門流出諸漏持義是漏義者
如人為他人所持則不能隨意進行
四方如是衆生為煩惱所持於諸界
諸趣諸生生死法中不能自出在内
義是漏義者如人鬼在身內故不應
說而說不應作而作不應取而取不
應觸而觸衆生亦尒煩惱鬼在內不
應說而說不應作而作不應觸而觸
醉義是漏義者如人飲根莖枝葉花
菓等酒則便醉乱無所覺知衆生亦
尒飲煩惱酒便無所知放逸義亦如
是是故留住義是漏義乃至放逸義
是漏義聲論者說曰漏名阿羅婆阿
亦言分齊羅婆亦言漏如說天雨分
齊至婆吒梨城布施分齊至海阤羅
如是有漏分齊至於有頂問曰若留
住義是漏義者業亦令衆生留住生
死如說二因二緣而有生死亦令增
長謂業煩惱業與煩惱為生死種子
旡始生死難斷難壞而不滅沒若人
或八歲或十歲得阿羅漢從是已後
百年壽中煩惱永斷以業力故留住

生死何故唯說煩惱是漏不說業耶
荅曰以煩惱是業根不可不斷煩惱
而捨於業是故說煩惱為漏不說於
業復次煩惱能造業猶能生報如以
濕泥團打於壁上以濕故著乾猶不
墮是濕時力如是衆生有煩惱故造
業煩惱雖斷業猶生報復次業是壞
法業或令衆生留住生死業或為生
死而作對治煩惱非是壞法但為衆
生作留住法復次煩惱盡故能得涅
槃不必業盡阿羅漢業其猶如山然
更不受有於無餘涅槃界而般涅槃
以是等諸因緣故說煩惱是漏不說
於業

問曰何故欲界諸煩惱除無明立欲
漏色無色界諸煩惱除無明立有漏
無明立無明漏耶荅曰先作是說留
住義是漏義欲界衆生所以留住欲
界者以期心於欲憙樂於欲染著於
欲專求於欲以是事故欲界諸煩惱
除無明立欲漏色無色界衆生所以
留住色無色界者以期心於有乃至
專求於有以是事故色無色界諸煩

惱除無明立有漏欲界衆生所以留
住以無明故色無色界衆生所以留
住以無明故是故三界無明立無明
漏復次欲界雖有然衆生多求於欲
以多求欲故欲界諸煩惱除無明立
欲漏色無色界無有欲然彼衆生多
求於有以多求有故色無色界諸煩
惱除無明立有漏諸求欲求有求因
無明以是事故三界無明立無明漏
復次若界有成有壞是界煩惱除無
明立欲漏若界有成有壞是界煩惱
除無明立有漏三禪以下雖有成有
壞第四禪及無色界有成無壞若界
有成有壞衆生留住亦因無明若界
有成無壞衆生留住亦因無明是故
三界無明立無明漏復有別說有漏
者何故名有漏答曰以衆生於此處
求彼有不於彼處求此有譬喻者說
三漏謂無明漏有愛漏所以者何以
此二結是根本使故無明是過去緣
起因故有愛是未來緣起因問曰若
然者云何見三漏耶答曰彼作是說
是有二種或不善或無記或有報或

無報或生一果或生二果或無慚無
愧相應或不相應諸不善有報生二
果無慚無愧相應愛立欲漏以愛故
諸餘煩惱除無明使亦名欲漏諸無
記無報生一果不與無慚無愧相應
愛立有漏以愛故諸餘色無色界煩
惱除無明使亦名有漏問曰何故以
愛故欲界諸煩惱除無明使立欲漏
色無色界以愛故色無色界諸煩惱
除無明使立有漏答曰以愛故界有
差別地有差別種有差別生諸煩惱
廣解如愛處說問曰何故三界無明
立無明漏尊者波奢說曰佛決定知
法相亦知勢用餘人所不知若法堪
任獨立漏者使獨立漏若法不堪任
獨立漏者彼合集為漏復次留住義
是漏義更無有結留住眾生如無明
者尊者瞿沙說曰佛知速疾偏重親
近留住眾生莫若無明是故獨立無
明漏復次以因無明有貪有恚有癡
復次無明能令眾生於前際愚後際
愚前後際愚於內法愚外法愚內外
法愚不知業不知報不知業報不知

作善行不知作惡行不知作善惡行
不知因不知從因生法不識佛不知
法不識僧不知苦集滅道不知有過
不知無過不知親近處不知不親近
處不知好惡白法黑法不知抱別不
知因緣生法不如實知見六觸處法
復次以無明難離是大過患愛雖難
離而非大過患恚雖大過患而非難離
無明是大過患亦難可離復次無明
說在前法如說無明在前為相故生諸
惡不善法無有慚愧復次無明自體
是重所作亦重自體重者與一切使
俱亦有不共者所作重者與一切使
俱作業亦有不共作業者復次無明
說是根本如偈說
令世若後世所以墮惡趣 無明為根本
亦因於貪欲
復次無明說名揚祇有虵名揚祇白
身盲生子亦盲所螫之處亦令他盲
無明亦尒自盲亦令相應法盲於衆
生身中亦能令盲復次無明在三界
緣一界生愚謂無色界在九地緣一
地生愚謂非想非非想處四陰有九

獨緣二種生愚謂下下種聞自如所
說餘他界一切遍使所作亦介如邪
見在三界緣一界謗無色界謂無色
界四陰見取在三界緣三界計最勝
謂無色界四陰戒取在三界緣三界
計能淨謂無色界四陰疑在三界緣
一界生猶豫謂無色界四陰地種說
亦如是無明有何異事邪答曰雖同
是事而無明更有異義所以者何欲
界他界緣一切遍無明使有九種七
與他界緣遍使相應二是不共二
無明復有九種上上乃至下下如欲
界無明色無色界無明亦如是如欲
界地乃至非想非非想處地亦如是
以無明有如是無量門無量處所今
衆生愚是故三界無明獨立無明漏
復次無明在前普遍通一切處在前
者為無明所覆於苦不忍不可不欲
聞說於集滅道亦介猶如飢餓之人
食惡食飽彼雖得美食而不逐可如
無明惡食先在衆生身中彼雖遇四
諦美妙之食而不忍可以不忍可故
於諦便生疑心為有是苦為無是苦

乃至為有是道為無是道如是因無
明生於疑心必當決定若遇正說得
正決定言有苦集滅道若遇邪說得
邪決定言無苦集滅道如是疑心生
於邪見彼作是念若無苦集滅道應
當有我如是邪見生於身見彼作是
念此我為斷為常若見我相似相續
便謂是常是名常見若我破壞不相
續便謂為斷是名斷見是二見名為
邊見如是身見生於邊見於此二見
二計能淨此見能淨能得解脫能
出要是名戒取如是邊見生於戒取
彼作是念此見能淨能解脫能出要
者此見便為第一是名見取如是戒
取生於見取自可所見生愛不可他
見生恚於諸見起高是慢是名無明
生使使生纏纏者十纏謂忿乃至無
愧忿纏恨纏依於恚覆纏或有說依
於愛者所以者何以愛故覆藏其罪
或有說依無明所以者何以無知覆
藏其罪睡纏眠纏無慚纏依無明掉
纏慳纏無愧纏依愛悔纏依疑六使
垢亦依於使恨使垢言使垢依恚使

使垢依見取諍使垢高使垢依愛諂
使垢依五見無明生如是等諸煩惱
是故說在前普遍見從阿毗地獄上
至有頂於中盡有通一切處者不以
一剎那頃能為一切五行作因緣一
切五行所斷使一切五行所斷以通
一切處故一切遍中他地一切遍中
緣有漏中緣無漏中緣有為中緣無
為中如是等處皆有與一切煩惱共
俱共合如油在麻中膩在摶中以無
明在前普遍通一切處是故三界無
明立無明漏
佛經說以不正思惟未生欲漏令生
已生欲漏令增廣有漏無明漏亦如
是問曰有尒所煩惱生即尒所煩惱
滅所以者何前後不俱生故云何欲
漏生而得增廣答曰以下中上故說
名增廣下煩惱為中作緣中為上作
緣以下中上作緣故名增廣復次與
次第緣故名為增廣若前煩惱未生
則不與後煩惱作次第緣若生者作
緣復次若前煩惱未生則不與後煩
惱作相似因一切遍因若生者作相

以因一切遍因復次若煩惱未生則
不能與果取果若生則能取果與果
尊者和須蜜說曰佛經說不正思惟
故便生欲漏已生欲漏能令增廣有
漏無明漏亦如是問曰此煩惱為多
不耶答言不多煩惱未生而生已生
復生故名增廣復次煩惱不多說名
增廣未來有煩惱生已生不更名未
來故名增廣復次煩惱不多說名增
廣以數數生故若一煩惱生不正思
惟不依對治則二生三生乃至百生
千生復次煩惱不多說名增廣但以
數數生轉重故生下煩惱不正思惟
不依對治便生於中中便生上復次
煩惱不多說名增廣但轉行境界故
如緣色生煩惱不正思惟不依對治
復緣聲香味觸法生尊者佛陀提婆
說曰於一生中多行煩惱說名增廣
具縛之人煩惱無有增減一切眾生
煩惱悉等等生阿毗地獄上至有頂
但諸煩惱有多行者有少行者誰多
行耶諸不正思惟不依對治者誰少
行耶諸正思惟依對治者佛經說此

七漏帶為損害能生熱惱及諸憂苦
或有漏是見道斷乃至廣說問曰曹
義有三漏謂欲漏有漏無明漏何故
說七漏耶答曰世尊以漏具說漏如
處處經中說彼具是漏彼廣說如上此
亦如是漏具說漏尊者波奢說曰佛
說三漏竟更有異衆生来在會中佛
憐愍故即以此義更以異句異文令
彼来衆堪任受化故說七漏復次利
根者已解為鈍根者作如是說如利
根鈍根因力緣力內力外力係內正
思惟力係外聞法力當知亦如是尊
者富那耶奢說曰佛經實義說二漏
謂見道所斷漏修道所斷漏見道所
斷即漏自名說修道所斷漏以對治
名說彼對治有二種一須臾斷二根
本斷初五種說是須臾斷對治後二
種說是根本斷對治
佛經說若有如是見於欲漏心解脫
於有漏無明漏心解脫問曰如離欲
愛時欲漏心得解脫離非想非非想
處愛時有漏無明漏心得解脫佛何
故於一時中說於三漏心得解脫答

日已解脫說今解脫如說大王從何
處來已來說未廣說如上復次此二
法是俱一時滅故更不復現而作是
說俱者謂欲漏無明漏有漏無明漏
離欲愛時雖斷其俱而未永滅離非
想非非想處愛時其俱永滅復次通
證故作如是說離欲界欲時證欲漏
斷離非想非非想欲時通證三漏斷
復次同證一味解脫得故離欲時證
欲漏一味解脫得離非想非非想愛
時證三漏一味解脫得復次以滅作
證故而作是說如說得阿羅漢果時
證九十八使滅復次阿羅漢得法智
故而作是說學人得法智是欲界對
治離非想非非想處欲時無學得法
智是欲界對治復次無學人得無學
離縛故而作是說離欲界欲時學人
得離縛離非想非非想處欲時無學
人得離縛復次斷不相續還相續故
而作是說衆生無有前際數數斷欲
漏還與有漏無明漏相續若離非想
非非想處欲時相續法更不相續復
次緣不具故作如是說衆生不說前

際有漏無明漏與欲漏作三緣謂欲
界境界威勢緣若離非想非非想處
欲時則緣不與復次為過患對治故
而作是說行者離非想非非想處求
時於欲漏生過患想言其穢惡而捐
棄之此漏無始已來常隨逐我常欺
誑我今已脫欲漏有漏無明漏是故
為過患對治而作是說問曰如何阿
羅漢五陰得解脫世尊何以但說心
得解脫答曰世尊以心為首說心得
解脫五陰亦得解脫復次以心名勝
義亦勝故彼聚中何者最勝心是故
勝猶如王與眷屬俱來入但言王來
彼亦如是復次以心故數法名心數
以心大故數法名大地復次證他心
智通時無導道中唯緣於心不緣心
數廣說如心處說
四流欲流有流見流無明流問曰四
流體性是何答曰有百八種欲流有
二十九種愛有五種恚有五種慢有
五種疑有四種纏有十種有流有二
十八種愛有十種慢有十種疑有八
種見流有三十六種欲界有十二種

阿毗曇毗婆沙論第[illegible]卷 第十六張 [illegible]

色界有十二種無色界有十二種無
明流有十五種欲界有五種色界有
五種無色界有五種此百八種是四
流體乃至廣說亦名百八煩惱已說
體性所以今當說何故名流有何義
荅曰漂義是流義流下義是流義墮
義是流義漂義是流義者漂諸衆生
墮在諸界諸趣諸生生死中流下義
是流義者流下諸衆生諸界諸趣諸
生生死中墮義是流義者墮諸衆生
諸界諸趣諸生生死中問曰若漂義
流下義墮義是流義者上分結則無
上分義所以者何上分結令諸衆生
趣生向上使上生相續荅曰上分義
異流義異以界故立上分結所以者
何此結令諸衆生趣上向上使上生
相續必解脫正行聖道善法分故說
流所以者何衆生雖生有頂中猶為
流所漂不至解脫正行聖道善法分
[illegible][illegible][illegible]尊者瞿沙作如是說雖久生
上地猶為流所漂為扼所扼尊者婆
摩勒說曰以數數現行增上煩惱故
名流

問曰何故諸見流中立見流扼中立
見扼取中立見取漏中何故不立見
漏導者波奢說曰佛決定知法相亦
知勢用鋒人所不知若法堪能別立
者便別立之若法合集堪能立者便
合集立之復次諸見輕躁所行猛利
不住一處留住義是漏義與諸愚鈍
久住煩惱合故立漏諸見隨順漂義
立在流中漂諸衆生墮在諸界諸趣
諸生生死中是故別立見流猶如
車駕以二牛性俱躁疾其車必破若
一遲一疾則相持御其車不破彼亦
如是復次此諸見其性躁動隨順離
欲法不隨順留住法留住義是漏義
與諸愚鈍久住煩惱合故立漏隨順
漂義故立流問曰若諸見性躁動隨
順離欲法何故立見流耶答曰為外
道故諸外道何求諸見於生死中而
轉覆沒譬如埿為墮泥若欲動身求
出轉復覆沒彼亦如是毗婆闍婆提
立諸見為見漏說有四漏謂欲漏有
漏見漏無明漏如我等欲流彼為欲
漏乃至我等無明漏是彼無明漏彼

雖作是說亦不須問亦不須答
四扼欲扼有扼見扼無明扼如說流
扼亦如是體無有異而義有異漂義
是流義繫義是扼義衆生爲流所漂
爲扼所繫貪生死車如牛以鞅繫扼
鞅以技捶之然後挽車彼亦如是是
故諸經論中說流後次說扼
四取欲取見取戒取我語取問曰四
取體性是何答曰有百八種欲取有
三十四種愛有五種恚有五種慢有
五種無明有五種疑有四種纏有十
種見取有三十種欲界有十種色界
有十種無色界有十種戒取有六種
欲界有二種色界有二種無色界有
二種我語取有三十八種愛有十種
慢有十種無明有十種疑有八種此
百八種是四取體乃至廣說亦名百
八煩惱
已說體性所以今當說何故名取答
曰以三事故名取一以羸故二以握
持故三以選擇故復次以二事故名
取一能熾然業二體性猛利熾然業
者令五趣衆生諸業熾然體性猛利

者以斷盡故取[illegible]是何義[illegible]新義是取義
經業義是取義剋害義是取義新義
是取業義者如緣薪故火熾衆生亦爾
因煩惱故業火燃經業義是取義者
如蚕以絲自裹即於中死如是衆生
以煩惱自裹惡趣中死剋害義是取
義者如利刺入身而為惱害取剋刺
於法身亦復如是故薪義經業義剋
義是取義問曰何故漏中立無明漏
流中立無明流扼中立無明扼取中
何故不立無明取尊者波奢說曰世
尊決定知法相亦知勢用餘人所不
知若法堪任獨立者便獨立之若法
合集堪任立者便合集立之復次若
作是說以二事故一以屬故二以攝
持故三以選擇故無明雖有屬義攝
持義無選擇義所以者何猛利者能
選擇無明不猛利復次先從是說以
二事故名取一識然業二所行猛利
無明雖能識然業所行不猛利以是
亦不猛利不決定故
問曰何故立見取立見中四見立一見
立戒取尊者波奢說曰世尊決定知

法相亦知勢用餘人所不知若法攝
任獨立取者便獨立之若法合集攝
任立者便合集立之復次先作是說
以二事故名取一能熾然業二所行
極利戒取一見熾然五趣衆生業與
餘四見等尊者瞿沙說曰佛知戒取
一見速疾偏重親近熾然衆生業非
餘四見是故獨立戒取
復次以戒取與道競故遠於解脫與
道競者捨八正妙道行種種苦行以
為淨想如不食臥灰向日曝身服氣
飲水食果裸行臥荆棘上者弊衣等
違解脫者以修邪道故轉遠解脫復
次以戒取能欺誑二種人故謂內道
外道云何欺誑內道如洗手足行十
二頭陀以為淨想云何欺誑外道如
自餓臥灰種種苦行以為淨想是以
尊者瞿沙作如是說如是等淨行皆
是世間所行現見之法欺誑內道外
道如欺小兒
問曰何故說我語取為以所行故為
以境界故若以所行為我語取者身
見亦應是我語取所以者何行我行

故若以境界者境界中無我或有作
是荅者不以所行故亦不以境故若
以所行是我語取者身見應是我語
取所以者何行我行故亦不以境界
境界中無有我故但欲界諸煩惱除
見餘立欲取色無色界諸煩惱除見
立我語取問曰何故欲界諸煩惱除
見立欲取色無色界諸煩惱除見立
我語取荅曰欲界諸煩惱因欲造自
身時須俱須境界須具色界諸煩惱
造自身時不因欲不須俱不須境界
不須具復次欲界諸煩惱因欲故生
因境界故生因具故生因他故生樂
色無色界諸煩惱不因欲不因境界
不因具不因他生樂但因我生復次
欲界諸煩惱不因定能造自身亦因
內物亦因外物色無色界諸煩惱因
定造自身因內物不因外物復次欲
界諸煩惱不能造廣大自身亦不久
遠相續色無色界諸煩惱能造廣大
身久遠相續如何遮戴吒天身長万
六千由旬是故欲界諸煩惱除見立
欲取色無色界諸煩惱除見立我語取

佛經說此四取皆以無明為本因無明生因無明集問曰如諸經說皆愛緣取此中何故說無明為本乃至廣說答曰以近因故說愛緣取以遠因故說無明為本因集如近遠在此在彼俱不俱此身他身說亦如是復次以相似因故說愛緣取以相似因一切遍因故說無明為本因集復次為諸外道故作如是說諸外道無有居家亦不積聚不以貪著境界作諸惡行故墮於惡趣以無明故漂著諸見墮於惡道問曰如愛攝在趣中何以說愛緣取耶答曰始生愛名愛增廣名取故名愛緣取復次下者名愛上者名取

四縛貪身縛恚身縛戒取身縛見取身縛問曰四縛體性是何答曰有二十八種貪身縛是欲愛有五種通六識身恚身縛有五種通六識身戒取身縛三界有六種見取身縛三界有十二種此二十八種是四縛體乃至廣說

已說體性所以今當說何故名縛縛

有何義荅曰繫義是縛義相續義是
縛義繫義是縛義者此四縛等繫衆
生繫已復繫集法經亦說若不斷貪
不知貪皆是一切憂愛身因緣等繫
衆生繫已復繫辟如善巧繫花鬘師
花鬘弟子以種種花集於前然後經
縷作種種鬘縷是花因亦是花緣等
繫諸花繫已復繫彼亦如是恚身縛
戒取身縛見取身縛說亦如是相續
義是縛義者如經說以三事合故入
母胎一父母俱有染心二其母無病
亦復值時三愛身者現在前或有欲
心或有恚心以是事故相續義是縛
義問曰若繫義是縛義者縛所不攝
餘煩惱亦繫衆生於生死中等縛縛
已復縛四縛有何異義世尊別立縛
耶荅曰此是世尊有餘之說乃至廣
說尊者波奢說曰世尊決定知法相
亦知勢用餘人所不知若法有縛相
者立縛無者不立尊者瞿沙說曰佛
知四縛等繫衆生繫已復繫速疾徧
重現近非餘煩惱是故立縛復次此
縛方諸煩惱偏繫在家出家貪身縛

恚身經偏繫在家人戒取身縛見取
身縛偏繫出家人如在家出家有家
無家有積聚無積聚當知亦如是復
次四縛偏重繫縛三界衆生貪身縛
恚身縛偏重繫縛欲界衆生戒取身
縛見取身縛偏重繫縛色無色界衆
生復次此四縛是一種使鬪諍根本
貪身縛恚身縛能起愛恚使鬪諍根
本戒取身縛見取身縛能起見使鬪
諍根本如經說執杖持澡灌婆羅門
往詣尊者迦旃延所作如是問何因
何緣刹利還共刹利鬪諍婆羅門還
共婆羅門鬪毗舍還共毗舍鬪首陁
還共首陁鬪彼尊者答言婆羅門彼
因貪著欲愛故刹利還共刹利鬪乃
至首陁首陁共鬪又問出家之人無
有居家無所積聚以何因緣而共鬪
耶迦旃延答言以各於所見而起愛
著如二鬪諍根本二邊二箭二戲論
二道當知亦如是復次此現品現略
現始入諸煩惱或見道斷或見道修
道斷若說戒取身縛見取身縛當知
已說見道所斷諸煩惱若說貪身縛

是身縛當知已說見道修道所斷諸
煩惱復次諸煩惱或是一切遍或非
一切遍若說後二身縛當知已說一
切遍煩惱若說前二身縛當知已說
非一切遍諸煩惱復次諸煩惱或是
見性或非見性若說後二身縛當知
已說見性諸煩惱若說前二身縛當
知已說非見性諸煩惱復次諸煩惱
或凡夫人所行或凡夫聖人所行若
說後二身縛當知已說凡夫所行諸
煩惱若說前二身縛當知已說凡夫
聖人所行諸煩惱復次諸煩惱或性
欣踊或性憂戚若說恚身縛當知已
說憂戚諸煩惱若說餘身縛當知已
說欣踊性諸煩惱是故說為現門現
略現初入
五蓋欲愛蓋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑
蓋問曰蓋性是何荅曰有二十種欲
愛蓋有五種通六識身恚蓋有五種
通六識身睡掉俱在三界五種斷通
六識身是不善無記不善者立蓋無
記者不立有二種眠在欲界五行所
斷是意地是善不善無記不善者立

盖無記不立有五種悔是欲界作道
所斷在意地是善不善者立盖
善者不立有一種疑在三界四種所
斷在意地是不善無記不善者立盖
無記不立有四種此三十種是五盖
體盖有何相尊者和須蜜說曰體即
是相相即是體諸法不可離體別說
於相復次專求欲是欲愛相於衆生
生恚害是恚相令身心覆沒是睡相
不動是眠相不休息是掉相勉心悔
是悔相心於所行不決定是疑相
已說盖體相所以今當說何故名盖
盖是何義答曰障義是盖義破義是
盖義壞義是盖義墮義是盖義卧義
是盖義障義是盖義者障於聖道及
聖道方便善根如經說比丘當知此
五種樹名為大樹種子雖小而技體
大覆餘小樹令餘小樹破壞墮卧云
何為五一名千閣挪二名迦毗多羅
三名阿濕婆多四名優曇跋羅五名
尼拘陀諸小樹為此諸大樹所覆不
能生於花果如是衆生欲界心樹為
盖所覆不能生覺善花及沙門果是

故障義是盖義破義壞義墮義

是盖義問曰若障聖道及聖道方便
善根是盖義者盖所不攝餘煩惱亦
障聖道及聖道方便善根亦應是盖
此諸煩惱有何異義世尊獨立盖耶
答曰或有說者此是世尊有餘之說
乃至為受化者故尊者波奢說曰佛
決定知法相亦知勢用餘人所不知
乃至廣說尊者瞿沙說曰佛知此五
盖乃至障衆生聖道及聖道方便善
根非餘煩惱復次此盖亦障因時亦
障果時因時障者五盖一一盖現在
前時則不得生有漏善心及不隱沒
無記心何況聖道及聖道方便善根
果時障者以五盖果故生惡趣中則
障一切諸善功德復次此五盖欲界
衆生數行數行時微細欲界所有衆
生行慢者甚少如生地獄中能起是
慢彼受苦勝他耶畜生中如蝦蟇等
以愚癡故不能起諸見是故尊者瞿
沙作如是說一切煩惱盡障聖道與
聖道相違但五盖數行數行時微細
世尊立盖復次此盖為定及為定果

而作留難復次此蓋障三界離欲法
障九斷知無漏果障四沙門果復次
欲愛蓋遠離欲愛寂滅法恚蓋遠離
恚寂滅法睡眠蓋遠離慧法掉悔蓋
遠離定法遠離欲愛恚寂滅定慧故
令疑箭在心中生為有善惡業報為
無耶復次愛恚壞於戒身睡眠壞於
慧身掉悔壞於定身壞三種身故疑
心猶豫為有善惡業報不耶如壞三
戒言三戒亦如是如三戒三修三淨
亦如是復次此現門現略現始入此
諸煩惱或一種斷或四種斷或五種
斷者說悔當知已說一種斷者若說
疑當知已說四種斷者若說餘者當
知已說五種斷者復次此諸煩惱或
見道斷或修道斷或見道修道斷若
說疑當知已說見道斷者若說悔當
知已說修道斷者若說餘當知已說
見道修道斷者問曰蓋名有五體有
幾耶答曰名有五體有七欲愛蓋名
有一體有一恚蓋疑蓋亦如是睡眠
蓋名有一體有二掉悔亦介是為五
蓋名有五體有七如名體數體名異

體異名異相體異相分別名分別體
知名知體當知亦如是問曰何故欲
愛蓋恚蓋疑蓋一體立蓋睡眠掉悔
二體立蓋尊者波奢說曰佛決定知
法相亦知勢用餘人所不知乃至廣
說復次若是使性亦是纏性者一體
立蓋若是纏性非是使性二體立蓋
復次有滿足煩惱不滿足煩惱滿足
煩惱者謂結縛使垢纏與此相違名
不滿足諸滿足者一體立蓋不滿足
者二體立蓋復次以三事故立蓋一
食一對治一等重擔欲蓋以何為食
荅曰食於淨想以何為對治荅曰不
淨以一食一對治故一體立蓋恚蓋
以何為食荅曰以瞋相為食以何為
對治荅曰以慈以一食一對治故一
體立蓋疑蓋以何為食荅曰以於世相
猶豫為食以何為對治荅曰以觀緣
起法以一食一對治故一體立蓋睡
眠以何為食荅曰以五法為食一瞪
瞢二懸憒三欠呿四食不消化五心
悶以何為對治荅曰以慧以五食一
對治故二體立蓋掉悔以何為食荅

[illegible]

日以四法為食一念親屬二念國土
三念不欲死四念曾所更喜樂遊戲
種種樂事以何為對治答曰以定以
四食一對治故二體并蓋等重擔者
欲愛蓋恚蓋癡蓋一體能負蓋義重
擔睡眠掉悔蓋二體能負義蓋重擔
猶如村中事務一人能辦則立一人
一人不能辦者則立多人亦如以擔
蓋屋強者用一弱者用二彼亦如是
是故一食一對治一等重擔者立一
蓋問曰何故世尊先說欲愛蓋次說
恚蓋後說癡蓋答曰如是說者則文
隨順復次若作是說師授則易弟子
受亦易復次隨順生時故蓋生時先
生欲愛後生恚癡是故世尊後說恚
癡尊者和須蜜說曰愛者妙境界故
生欲愛蓋失妙境界故生恚蓋失妙
境界心沒故故生睡蓋睡覆心故生
眠蓋從眠起生掉蓋掉心生悔隨順
癡蓋便生

佛經說五蓋或復有十問曰五蓋云
何或時有十答曰以三事故一以緣
內緣外二以體性三以善不善法緣

内縁外者欲愛體有縁内生有縁外
生内外生愛俱亦是蓋亦障於慧不
生善提不到涅槃恚蓋亦如是體性
者睡眠掉悔蓋亦障於慧不生善提
不到涅槃以善不善法者有疑於善
法猶豫有疑於不善法猶豫俱是疑
蓋亦障於慧不生菩提不到涅槃以
是三事故立蓋或說有十
七使中慢使見使無明使一切色無
色界使不立蓋問曰何故慢使不立
蓋荅曰蓋覆沒於心慢令心高問曰
無明何故不立蓋荅曰等負重義是
蓋義無明負重偏多問曰見使何故
不立蓋荅曰蓋能滅慧見體是慧不
可以慧滅慧如是因論生論如蓋能
滅一切善心心數法此中何以但說
滅慧荅曰以慧名勝義亦勝故彼乘
中誰為最勝慧為最勝若滅於慧何
況餘者猶如健夫能害千人敵者何
況餘小者問曰何故色無色界使不
立蓋荅曰以無蓋義故是以不立復
次蓋障㝵三界離欲法色無色界煩
惱不障㝵三界離欲法復次蓋障㝵

[illegible]
九斷知果無漏道色無色界煩惱不
障㝵九斷知果無漏道復次盡能障
㝵四沙門果色無色界煩惱不能障
㝵四沙門果復次盡能為定作留難
色無色界煩惱不為定作留難復次
盡能障㝵三道謂見道修道無學道
色無色界煩惱不障㝵三道復次盡
能障㝵三根謂未知欲知根知根已
知根色無色界煩惱不障㝵三根
如三根三種善根三種慧三種戒三
種身三修三淨當知亦如是復次盡
一向不善色無色界煩惱非不善如
是因論何故唯立不善為善答
曰以對善法聚故世尊獨立不善為
盡如經說此立何等是善法聚應答
四念處是若問誰是其對應答不善
法聚是若問何者是不善法聚應答
五盖是是故尊者瞿沙作如是說欲
界衆生數數行此煩惱行時微細不
覺是過是故為衆生說名不善
佛經說無明覆愛結縛愚者所行聡
明亦爾問曰無明亦能覆亦能繫
愛亦能覆亦能繫何故說無明能覆

不說繫說愛能繫不說覆答曰應說
而不說者當知此是如來有餘之說
復次欲以種種說種種文莊嚴於義
若以種種說種種文莊嚴於義義則
易解復次欲現二門如說無明是覆
愛亦是覆如是愛是繫無明亦是繫
是故欲現二門乃至廣說復次先作
是說障義是蓋義更無有使障眾生
慧眼與無明等繫義是結義更無有
使繫於眾生如愛結者如眾生為無
明所盲愛結所繫以盲以繫故不能
得趣涅槃此中應說二賊喻是故尊
者瞿沙作如是說無明盲眾生愛能
繫是以不善法得生是中應說二賊
喻復次從多分故無明多覆眾生愛
多繫眾生復次無明覆義多愛繫義多

阿毗曇毗婆沙論卷第二十六

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造